

السبب الأعلى « ولنلاحظ دقة القول الحكيم : « يوفق الله بينهما » . فسبحانه لم يقل : إن يريدنا إصلاحاً يوفقا بينهما . بل احتفظ سبحانه لنفسه بفضل التوفيق بين الزوجين .

ويذيل سبحانه الآية : « إن الله كان عليهما خبيراً » أي بأحوال الزوج ، وبأحوال الزوجة ، وبأحوال الحكم من أهله ، وبأحوال الحكم من أهلها ، فهم معطون بعلمه . وعلى كل واحد أن يحرص على تصرفه ؛ لأنه مسئول عن كل حركة من الحركات التي تكتنف هذه القضية ؛ قربنا علم وخبير .

وما الفرق بين « عليم » و« خبير » ؟ . فالعلم قد تأخذه من علم غيرك إنما الخبرة فهي لذاتك .

وبعد أن تكلم الحق على ما سبق من الأحكام في الزواج وفي المحرمات ، ولما كنا من مقابلها المحلات ، وتكلم ممن لا يستطيع طولاً وتكلم عن المال . . . وحذرنا أن نأكله بالباطل ، وتكلم عن الحال بين الرجل والمرأة ، وبعد ذلك لفتنا الحق ووجهنا ونبهنا إلى المنهج الأعلى وهو قوله سبحانه :

﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْقُرَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَآبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۝﴾

وعندما يقول لنا الحق : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، أى : إياكم أن تدخلوا في قضية من هذه القضايا على غير طاعة الله في منهجه . . والعبادة هي : طاعة العابد للمعبود ، فلا تأخذها على أنها العبادات التي نفعلها فقط من : الصلاة والصوم والزكاة والحج ، لأن هذه أركان الإسلام ، ومادامت هذه هي الأركان والأسس التي بنى عليها الإسلام ، إذن فالإسلام لا يتكون من الأركان فقط بل الأركان هي الأسس التي بنى عليها الإسلام ، والأسس التي بنى عليها البيت ليست هي كل البيت ؛ لذلك فالإسلام ببيان متعدد . فالذين يحاولون أن يأخذوا من المصطلح التصنيفي ، أو المصطلح الفني في المعلوم ويقولون : إن العبادات هي : الصلاة وما يتعلق بها . . والزكاة والصوم والحج ؛ لأنها تسمى في كتب الفقه والعبادات ، فلقد قلنا : إن هذا هو الاسم الاصطلاحي ، لكن كل أمر من الله هو عبادة .

ولذلك فبعض الناس يقول : نعبد الله ولا نعمل . نقول لهم : العبادة هي طاعة عابد لأمر معبود ، ولا تفهموا العبادة على أساس أنها الشعائر فقط ، فالشعائر هي إعلان استدامة الولاء لله . وتغطي شحنة لمستقبل أحداث الحياة ، ولكن الشعائر وحدها ليست كل العبادة ، فالمعاملات عبادة ، والمفهوم الحقيقي للعبادة أنها تشمل عبادة الأرض ، فلحق سبحانه وتعالى قال :

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾

(من الآية ٩ سورة الجمعة)

كانه أخرجهم من البيع إلى الصلاة ، ولم يخرجهم من فراغ بل أخرجهم من حركة البيع ، وجاء به البيع ، لأنه العملية التي يأتي ربحها مباشرة ؛ لأنك عندما تزرع زرعاً تنتظر مدة تطول أو تقصر لتخرج الثمار ، لكن البيع تأتي ثمرته مباشرة ، تباع فتأخذ الربح في الحال . والبيع - كما نعلم - ينظم كل حركات الحياة ، لأن معنى البيع : أنه وسيط بين منتج ومستهلك ، فعندما تباع سلعة ، هذه السلعة جاءت من منتج ، والمنتج يبحث عن وسيط يبيعها لمستهلك ، وهذا المستهلك ثمجة منتجاً أيضاً ، والمنتج ثمجة أيضاً مستهلكاً . فالإنتاج والاستهلاك تبادل وحركة الحياة كلها في البيع وفي الشراء ، ومادام هناك بيع ففيه شراء . فهذا استمرار لحركة الحياة . والبائع دائماً يحب أن يبيع ، لكن المشتري قد لا يحب أن يشتري ؛ لأن المشتري

سيدفع مالا والبائع يكسب مالا ، فيوضح الله : أتركوا هذه العملية التي يأتي ربحها مباشرة ، ولتبدأ النداء لصلاة الجمعة . لكن ماذا بعد الصلاة ؟ يقول الحق : ﴿ قَدْ أَفْضَيْتَ الْمَبْلُوءَ فَأَنْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٥)

(سورة الجمعة)

إذن فهذا أمر أيضاً . فإن أطعنا الأمر الأول : « فاسعروا إلى ذكر الله » فالأمر في « فانتشروا في الأرض » يستوجب الطاعة كذلك . إذن فكل هذه عبادة ، وتكون حركة الحياة كلها عبادة : إن كانت صلاة فهي عبادة ، والصوم عبادة ، وبعد ذلك .. إلا تحتاج الصلاة لقوام حياة ؟ لا بد أن تتوافر لك مقومات حياة حتى تصل . وما هي مقومات حياتك ؟ إنها طعام وشراب ومسكن وملبس . وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . إذن فجميع حركة الحياة كلها سلسلة عبادة ، ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول :

﴿ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾

(من الآية ٦١ سورة هود)

إذن فكل عمل يؤدي إلى عبادة الكون واستباط أسرار الله في الوجود يعتبر عبادة لله ؛ لأنك تخرج من كنوز الله التي أودعها في الأرض ما يلفت الناس إلى الحقيقة الكونية التي جاء بها الإيمان .

وبإمكانك أن تظن أن العبادة هي فقط العبادة التصنيفية التي في الفقه « قسم العبادات » وقسم المعاملات ، .. لا ، فكله عبادة ، لكن الحركات الحياتية الأخرى لا تظهر فيها العبادة مباشرة ؛ لأنك تعمل لضحك ، أما في الصلاة فأنت تقطع من وقتك ، فسميها العبادة الصحيحة ؛ لأن العمليات الأخرى بعمل مثلها من لم يؤمن بالله ، فهو أيضا يخرج للحياة ويزرع ويصنع .

ولماذا سموها العبادات ؟ لأن مثلها لا يأتي من غير متدين . إنما الأعمال الأخرى من عبادة الكون والمصلحة الدنيوية فقير المتدين بفعلها ولكن كل أمر لله نطيعه فيه اسمه عبادة . هذا مفهوم العبادة الذي يجب أن يتأكد لنا أن نخلص العمل بالعقول التي

خلقها الله لنا بالطاقات المخلوقة لنا ، في المادة المخلوقة وهي الأرض وعناصرها لترقى بالوجود إلى مستوى يسعدنا ويرضى الله عنه .

« واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » . بعدما قال كل هذا الكلام السابق ، لفتنا ربنا إلى قضية يجب أن نلاحظها دائماً في كل تصرفاتنا هي أن نأمر بأمر الله في منهجه ، وألا نشرك به شيئاً ، لأن الشرك يضر قضية الإنسان في الوجود ، فإن كنت في عمل إياك أن تجعل الأسباب في ذهنك أمام المسبب الأعلى . . بل انصد في كل عمل وجه الله .

ويضرب الحق المثل لراحة الموحد ولتعجب المشرك فقال :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَبًا لِرَجُلٍ هَلْ يُسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

(سورة الزمر)

فهذا عبد مملوك لجماعة ، والجماعة مختلفة ومتشاكسة ، وهو لا يعرف كيف يوفق بين أوامر كل منهم التي تتضارب ، فإن أرضى هذا ، أغضب ذاك . إذن فهو عبد مبدد الطاقة موزع الجهد ، مقسم الالتفاتات ، ولكن العبد المملوك لواحد ، لا يتلقى أمراً إلا من سيد واحد وغنياً من السيد نفسه . والحق يشرع القضية لعبانه بصيغة الاستفهام ، وهو العلم بكل شيء ليجعل المؤمن به بشاركه في الجواب حتى إذا ما قال الحق : « هل يستويان » ؟ هنا يرضى الإنسان على عقله ويريد أن يجيب ، فماذا يقول ؟ سيجيب بطبيعة الفطرة وطبيعة منطق الحق قائلاً : لا يارب لا يستويان .

إذن فانت أيها العبد المؤمن قد قلتها ، ولم يفرضها الله عليك . وقد طرحها الحق سبحانه سؤالاً من إليك ، حتى يكون جوابك الذي لن تجد جواباً سواه . فإذا ما كنت كذلك أيها العبد المؤمن قد ارتحمت في الوجود وتوافرت لك طاعتك لأمر واحد وهي واحد ، هنا تصبح سيداً في الكون ، فلا تجد في الكون من يأخذ منك عبوديتك للمكون . وتلك هي راحتنا في تنفيذ قول الله : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً »

لأن الإشراف بالله - والعبادة بالله - يرهق صاحبه . وباليات المشركين حين يشركون يأخذون عون الله ، ولا يأخذون عون الشركاء . لكن الله يتخلل عن العبد المشرك ، لأنه سبحانه يقول :

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيرى تركته وشركه) (١) .

الحق إذن يتخلل عن العبد المشرك . وليت العبد المشرك يأخذ حظه من الله كشريك . . وإنما يتعلم عنه حفظ الله ، لأن الله غنى أن يشرك معه أحداً آخر . وهكذا يكون المشرك بلا رصيد إيمان ، وبخيا في كد وتعب . ويرد الحق سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين فيبقى قوله - جل شأنه - : « وبالوالدين إحساناً » والوالدان هما الأب والأم ، لأنهما السبب المباشر في وجودك أيها المؤمن . ومادامت عبادتك لله هي فرع وجودك ، إذن فإيمانك من أبي وأم كسبيين يجب أن يلفتك إلى السبب الأول ، إن ذلك يلفتك إلى من أوجد السلسلة إلى أن تصل إلى الإنسان الأول وهو آدم عليه السلام .

« وبالوالدين إحساناً » . . انظر إلى المترقة التي أعطاه الله للوالدين ، وهما الأب والأم . والخطاب لك أيها المسلم لتعبد الله ، والتكليف لك وأنت فرع الوجود ، لأن الخطاب للمكلف ، والتكليف فرع الوجود ، والوالدان هما السبب المباشر لوجودك ، فإذا صعدت السبب فالوالدان من أين جاء ؟ . . من والدين ، وهكذا حتى تصل إلى الله ، إذن فانتبهت المسألة إلى الواحد ، لأن التكليف من المكلف إلى المكلف فرع الوجود . والوجود له سبب ظاهري هما « الوالدان » ، وعندما تسلسلها تصل إلى أنه - سبحانه - أمر : اعبدني ولا تشرك بي شيئاً ، وبعد ذلك . . « وبالوالدين إحساناً » . . كلمة « الإحسان » تدل على المبالغة في العطاء الزائد . . الذي نسميه مقام الإحسان

« وبالوالدين إحساناً » . . الحق سبحانه وتعالى حينما قرن الوالدين بعبادته؛ لأنه إله واحد ولا تشرك به شيئاً ، لم ينكر لو يتعرض لإيمانها أو كفرهما ، لأن هناك آية أخرى

يقول فيها :

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبِهَا فِي الدُّنْيَا
مَعْرُوفًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

صحيح لا تطعهما ولكن احترمهما ؛ لأنها التسبب المباشر في الوجود وإن كان هذا
السبب مخالفاً لمن أنشأ وأوجده وهو الله - جلّت قدرته - ؛ وصاحبها في الدنيا
معروفاً ، والمعروف يصنعه الإنسان فيمن يحبه وفيمن لا يحبه ، إياك أن يكون قلبك
متعلقاً بها إن كانا مشركين ، لكن صاحبها في الدنيا معروفاً ؛ ولذلك قال :
(وصاحبها في الدنيا ، أى انظر مصلحتهما في أمور الدنيا معروفاً منك . والمعروف
يصنعه فيمن يحب وفيمن لا يحب .

والحق يقول : « وبالوالدين إحساناً » . . ويكررها في آيات متعددة . . فقد سبق
في سورة البقرة أن قال لنا :

﴿ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

(من الآية ٨٣ سورة البقرة)

وبعد ذلك تأتي هذه الآية التي نحن بصددنا . . « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً
وبالوالدين إحساناً » .

وبعد ذلك يأتي أيضاً قوله سبحانه :

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾

(من الآية ١٥١ سورة الأنعام)

وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى فيقول :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

﴿ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

ويأتي أيضاً في سورة التكاثر فيقول :
﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا ﴾

(من الآية ٨ سورة التكاثر)

لكن إن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعمهما ، فإن كان الوالدان مشركين فلا بد أن نمطع عليهما معروفاً . والمعروف كما أوضحنا يكون لمن يحب ومن لا يحب ، ولكن المنوع هو : الودادة القلبية ؛ ولذلك قال :
﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة المجادلة)

ولا يوجد تناقض أو شبه نناقض بين الآية التي نحن بصددناها وبين آية سورة المجادلة . وهناك آيات تكلم فيها الحق وقرن عبادته بالإحسان إلى الوالدين . وهناك آيتان جاء الأمر فيهما بالتوصية بالوالدين استقلالاً .

وذلك في قوله تعالى :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ إِحْسَانًا ﴾

(من الآية ١٥ سورة الأسحاف)

وفي قوله سبحانه :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حُسْنًا ﴾

(الآية ٨ سورة التكاثر)

ففيه « إحسان » ، وفيه « حسن » ، « الإحسان » : هو أن تفعل فوق ما كلفك الله مستشعراً أنه يراك . فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، « الإحسان » من « أحسن » ، فيكون معناها أنه ارتضى التكليف وزاد على ما كلفه . وعندما يزيد الإنسان على ما كلفه الله أن يصل الخمس المطلوبة ثم يجعلها عشرة ، ويصوم شهر رمضان ، ثم يصوم يومى الاثنين والخميس أو كذا من الشهور ، ويؤتي حسب ما قرر الشرع باثنين ونصف في المائة وقد يزيد الزكاة إلى عشرة في المائة ، ويصحب ثم يزيد الحج مرتين . إذن فالمسألة أن تزيد على ما افترض الله ، فيكون قد أدخلك الله في مقام الإحسان ؛ لأنك حين جربت أداء القرائن دفعت حلاوتها . وعلمت بما أفاضه الله عليك من معين التقوى ومن رحمة قوله :

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ اللَّهُ ﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

علمت أن الله يستحق منك أكثر مما تكلفك به ؛ ولذلك فبعض الصالحين في أحد سبحاته قال : « اللهم إن أخشى ألا تثيق علي الطاعة لأنني أصبحت أشتهيها » . . .
أي صارت شهوة نفس ، فهو خائف أن يفقد حلالة التكليف والمشفقة فيقول : يا رب
لأنني أصبحت أحبها ، ومفروض منا أننا نمنع شهوات أنفسنا لكنها أصبحت شهوة
فماذا أفعل ؟

إذن فهذا الرجل قد دخل في مقام الإحسان وأطمانت نفسه ورضيت وأصبح هو
تبعاً لما أمر به الله ورضيه .

ولذلك يجب أن نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن المتقين قال :

﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ آخِذِينَ مَا أَرَاهُمْ رَبُّهُمْ وَإِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ
ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝١٦﴾

(سورة الذاريات)

فلذا هم محسنون يارب ؟ ..

يقول الحق :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝١٧﴾

(سورة الذاريات)

وهل تكلفني الله . ألا أجمع إلا قليلاً من الليل ؟ إن الإنسان يصل العشاء من
أول الليل وينام حتى الفجر ، هذا هو التكليف ، لكن أن تحلو للمؤمن العبادة ،
ويزداد الإيمان في القلب والجوارح ، ويأنس العبد بالقرب من الله ، فالحق لا يرد مثل
هذا العبد بل إنه يستقبله ويدخله في مقام الإحسان .

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ۝١٨﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۝١٩

وَيَا أَهْلَ الْاِثْمِ تَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

(جزء من الآية ١٦ ، والآيتان ١٧ ، ١٨ سورة التوبة)

وربنا لم يكلفهم بذلك ، إنما كلفهم فقط بخمسة فروض . ونعرف قصة الأعرابي الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم : هل علي غيرها ؟ قال له : لا ، إلا أن تطوع ، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة ، فقال : هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع ، قال : فادبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أفلح إن صدق)^(١) .

وبذلك دخل هذا الأعرابي في نطاق المفلحين . إذن فالذي يزيد على هذا يدخله الله في نطاق المحسنين :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَنَعُوا مَالَهُمْ يُسْتَغْفِرُونَ ﴾ ﴿١٩﴾ وَيَا أَهْلَ الْاِثْمِ تَسْتَغْفِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢١﴾

(سورة التوبة)

ولنلاحظ دقة الأداء ، إن الحق لم يذكر أن للمحرومين في أموال المحسنين حقاً معلوماً . لماذا ؟ لأن الحق سبحانه ترك للمحسن الحرية في أن يزيد على نسبة الزكاة التي يمنحها للسائل والمحروم ، وحينما يتكلم سبحانه عن مطلوب الإيمان يقول :

﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴾ ﴿٢٢﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٣﴾

(سورة الطارق)

إذن فالذي يزيد على ذلك يستقل من مقام الإيمان ليدخل في مقام الإحسان . كأنه يقول لك في الآية التي نحن بصددتها : إياك أن تعمل مع والديك القدر المفروض فقط ، بل ادخل في برهما والإنعام عليهما والتلطف بهما والرحمة لهما وذلك الانكسار فوق ما يطلب منك ، ادخل في مقام الإحسان ، ثم يأتي في آية أخرى ليرشدنا بعد أن لدخلنا في مقام الإحسان ، إنه يصف ذلك الإحسان بشيء آخر وهو « الحسن » :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾

(من الآية ٨ سورة النكبات)

وما هو المقابل للحسن ؟ إنه « القبح » ، إذن فالحق أدخلنا في مقام الجلال مرة ، وفي مقام الإحسان مرة أخرى ، وهنا أكثر من ملحظ يجب ألا يغيب عن بال المسلم ، أولاً : نجد أن المفروض في الشائع الغالب أن الوالدين يريان أبناءهما ، ومن النادر أن يصبح الولد يتيماً ويربيه غير والده ، فقال : الملحظ سبب التربية بعد الوجود ، فسبب الوجود : يوجب عليك أن تعطيهما حقوقهما وفوق حقوقهما وتدخل في مقام الإحسان ، ولكنه جاء في آية وعمل ذلك فقال :

﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الإسراء)

لقد جاء الحق بالتربية حيثية في الدعاء لها وفي البر التوصية بها ، لكن لو أن إنساناً أخذ فيك منزلة التربية ولم يأخذ فيك سببية الإيجاد ، أله حق عليك أن يكون كوالديك ؟

إن الحق يقول : « كما ربياني » ، فإذا كان والدي لها هذا الحق ، فكذلك من قام بتربيتي من غير الوالدين له هذا الحق أيضاً ! مادام جاء الحق بالوالدين في علة الإحسان : « قل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » . . . فمرة نلاحظ أنه لا يجيء بمسألة التربية كي نعلم أن الوالدين هما سبب الوجود ، ومرة يلفتنا إلى أن من يتولى التربية يأخذ حظ الوالدين ، وشيء آخر : وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما وصى بالوالدين إحساناً ، جاء في الحثيات بما يتعلق بالأم ولم يأت بما يتعلق بالأب :

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَلَلَتْهُ أُمُّ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ﴾

ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴿

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

هنا جاء الحق بالحثيات للأم وترك الأب بدون حيثية ، وهذا كلام رب ، لأن إحسان الوالدة لولدها وجد وقت أن صار جنيناً . فهي قد حافظت على نفسها وسارت بحساب وحرص فانشغلت به وهو مازال جنيناً . وحاولت أن توفر كل المطالب قبلما يتكون له عقل وفكر . بينها والده قد يكون بعيداً لا يعرفه إلا عندما يكبر ويصير غلاماً ليربيه لكفاح الحياة ، أما في فترة الحمل والمهد فكل الخدمات تؤتيها الأم ولم يكن

للطفل عقل حتى يدرك هذا ، إنما بمجرد أن وجد العقل وجد أباه يعايشه ويعاشره ، وكلما احتاج إلى شيء قالت له الأم : أبوك يحفظه لك ، وكل حاجة يحتاج إليها الطفل يسأل أباه أن يأتيه بها ، وينسى الطفل حكاية أمه وحملها له في بطنها وأنها أرضعته وسهرت عليه ؛ لأنه لم يكن عنده إدراك ساعة فعلت كل ذلك ، فمن الذي - إذن - يحتاج إلى الحيشة ؟ إنها الأم ، أما حيشة إكرام الأب فموجودة للإنسان منذ بدءه وصيه لأنه رأى كل حاجته معه ، لذلك قال الحق :

﴿ وَوَضَعْنَا لِلْإِنْسَانِ بِرَّأَيْدِهِ إِحْسَنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾

ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴿

(من الآية ١٥ سورة الأحقاف)

والطفل لا يعرف حكاية الحمل هذه ، وعندما يتنبه يجد أن والده هو الذي يأتي بكل حاجة ، وما دام أبوه هو الذي في الصورة ، فتكون الحيشة عنه موجودة ، والأم حينئذ مغفولة ومستورة ، فكان لابد من أن يذكرنا الله بالحيشة المتروكة عند الإنسان مكتفياً بالحيشة للأب الموجودة والواضحة عند الابن ، ولذلك نحمد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يوصي قال : أمك ثم أمك ثم أمك ، وبعد ذلك قال : ثم أبوك . كما جاء في الحديث : من أبى هريرة رضى الله عنه قال : « جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك » (١) .

ولو حسبناها قهلاً واضحة ، وأيضاً فالأبوة رجولة ، والرجولة كفاح وسمى . والأمومة حنان وستر ، فهي تحتاج ألا تخرج لسؤال الناس لقضاء مصالحها ، أبوك إن خرج ليعمل فعمله شرف له . إنما خروج الأم للسعى للرزق فأمر صعب على النفس ، فالحق سبحانه وتعالى يقول : « وبالوالدين إحساناً » . أو « برآلديه » . إنها . . مقرونة في ثلاث آيات بعبادة الله وعدم الإشراك به ، ثم أفردهما بالإحسان في آيتين ، ويلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم قال :

﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَنْ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾

(من الآية ١٥ سورة لقمان)

لكن هذا لا يمنع أن تعطيهما المعروف وما يحتاجان إليه ، ونلاحظ أن الحق لم يأت لها بطلب الرحمة ومما على الشرك والكفر كما طلبها لها في قوله :

﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴾

(من الآية ٢٤ سورة الإسراء)

لأنها وإن ربا جسد الولد فلم يربا قلبه وإيمانه ، فلا يستحقان أن يقول : ارحمهما ، لأن الحق أراد أن يمس الولد والديه في الدنيا وإن كنا على الكفر .

والحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يشيع الإحسان في الكون كله ، يتبدى بالأقرب فالقريب فالجار ، فقال : « وبالوالدين إحسانا وبذي القربى » . إذن فله دوائر . ولو أن كل واحد أحسن إلى أبوه . فلن نجد واحداً في شيفوخته مهناً ابداً ، لذلك يوسع سبحانه دوائر المحبة الإيمانية فنجاء بالوالدين ثم قال بعدها : « وبذي القربى » أى صاحب القربى ، وما القربى ؟ إن كل من له علاقة نسبية بالإنسان يكون قريباً . هذه هي الدائرة الثانية ، ولو أن كل إنسان موسعاً عليه وقادراً أخذ دائرة الوالدين ثم أخذ دائرة القربى فستدخل ألوان البر من أقرباء متعددين على القريب الواحد ، وملامت الدوائر ستدخل ، فالواحد القريب سيجد له كثيرين يتوكلون على شأنه فلا يكون أحد محتاجاً .

وبعد ذلك يتكلم سبحانه عن اليتامى ، واليتيم - كما نعلم - هو : من فقد أباه ولم يبلغ مبلغ الرجال ، إنه يحتاج إلى حنان أولى . لكن بعد أن يبلغ مبلغ الرجال فهو لا يعتبر يتيماً ، فقد أصبح له ذاتية مستقلة ؛ ولذلك يتخل عنه الوصف باليتيم ، والذي يموت أمه لا نسميه « يتيماً » ، لكن اليتيم في الحيوانات ليس من فقد أباه بل من فقد أمه ، وإن كانت طفولة الحيوانات تنتهى بسرعة ؛ لأن والدته الحيوان هي التي نرعه في طفولته القصيرة نسبياً . إذن فيتم الحيوان من جهة الأم ، والإنسان يتمه هو فقد الأب ؛ لأن الإنسان أطول الحيوانات طفولة لأنه مُرَبَّى لمهمة أسمى من الحيوانية ، وعرضنا من قبل أنك عندما تأتى لتزرع - مثلاً - فجلاً . . فبعد خمسة عشر يوماً تأكل منه ، لكنك حينما تزرع نخلة أو تزرع شجرة « مانجو » تمكث كذا سنة ،

حتى تشر . . إذن نطول مدة الطفولة وعدم النسل للمثل يتوقف على المهمة الموكولة للشئ ، فإن كانت مهمته كبيرة ، تكن مدة طفولته أطول .

والله سبحانه وتعالى يريد أن يوسع دائرة الإحسان . فإياك أن تقتصر على الوالدين فقط أو أصحاب القربى فقط . خذ في الدائرة أيضاً اليتيم ، لأن اليتيم فقد آباءه ، ثم يرى كثيراً من زملائه وأقربائه لهم آباء ، ولو لم يوص الحق سبحانه وتعالى بهذا اليتيم لنشأ هذا الولد وفي قلبه جذوة من الحقد على المجتمع ، وقد يتردد على الله ، ويتساءل : لماذا لا يكون لي أب وكل واحد من أقراني له أب يأتيه بحاجته ، لكن حين يرى أنه فقد أباً واحداً ثم وجد في الجوار الإيماني آباء متعددين فهو لا يسخط على أن الله أمات آباءه .

إن الذين يخافون أن يموتوا ويتركوا من بعدهم ذرية ضعافاً ، عليهم بالإحسان إلى اليتيم . فلو رأى الواحد منا يتيماً يُكرم في بيته أیوة إيمانية لما شغل نفسه ولما خاف أن يموت ويترك ولداً صغيراً ، بل يقول الإنسان لنفسه : إن المجتمع فيه خير كثير ، وبذلك يستقبل الإنسان قدر الله بنفسه راضية ، ولا يؤرق نفسه ، وهذه مسألة تشغل الناس فنقول لكل إنسان قادر : إذا كنت في بيته إيمانية . واليتيم يجد رعاية من آباء إيمانيين متعددين فسيشأ اليتيم وليس فيه حقد ؛ ولذلك يقول الحق :

﴿ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا حَاقُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَابِقًا ۝۱۱﴾

(سورة النساء)

لأنك إن رأيت المجتمع الإيماني قد رعى أيتام غيرك فستكون على ثقة من أنه يرحم أيتامك ، فإن جاء الموت أو لم يأت فلا تشغل نفسك به ، لكن إذا رأى الإنسان يتيماً مضطرباً ، فهو يحض على أسباب الحياة ويريد أن يأن بالدنيا كلها لولده ، ونقول لمثل هذا الأب : احمل لابنك بأن تضع ما تريد أن تدخره له في يد الله ، لأن الذي خلق آمن من المخلوق ، ولذلك قلنا من قبل : إن سيدنا معاوية وسيدنا عمرو بن العاص كانا يجلسان - في آخريات حياتهما - يتكلمان معاً ، فيقول عمرو بن العاص لمعاوية : يا أمير المؤمنين : ماذا يبقى لك من متاع الدنيا ؟ قال معاوية : أما الطعام فقد سئمت

أطيه ، وأما اللبس فقد مللت إليه ، وحظي الآن في شربة ماء بارد في يوم صائف تحت ظل شجرة .

وهذه كلمة تعطي الإنسان طموحات إيمانية في الكون ، فبعدما صار معاوية خليفة وأميراً للمؤمنين والكل مقبل عليه قال : حظي في شربة ماء بارد في ظل شجرة في يوم صائف ، وهذه توجد عند ناس كثيرين . كأن الطموح انتهى إلى ما يوجد عند كل أحد : شربة ماء بارد ، ثم قال معاوية لعمر : وأنت يا عمرو - ماذا بقي لك من متاع الدنيا ؟ قال عمرو بن العاص : بقي لي أرض خوارة - يعني فيها حيوانات تخور مثل البقر - فيها عين خمرارة . أي تعطى ماءً وفيراً لترى الأرض ، وتكون في حياتي ولولدي بعد مماتي ، وكان هناك خادم يخدمها اسمه « وردان » . أراد أمير المؤمنين أن يلاطفه فقال له : وأنت يا وردان ، ماذا بقي لك من متاع الدنيا ؟ انظروا إلى جواب العبد كي تعرفوا أن الإيمان ليس فيه سيد ومسود ، فقال له : حظي يا أمير المؤمنين : « صنعة معروف أضمه في أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليّ في حياتي » أي لا يرون هذا الجميل لي . حتى تبقى لعقبي في عقبهم . إذن فحفظه صنعة معروف يضعه في أعناق قوم كرام لا يؤدونه إليه في حياته حتى تكون لعقبه أي لمن سيرك من أولاده .

كانه يفهمنا أنه لا شيء يضيع ، فكما تمد يدك بمد غيرك يده لك ، والرسول صل الله عليه وسلم يعطينا هذه المنزلة فيقول : أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بإصبعيه متجاورين ، أي منزلة هذه ، فبالله بعد ذلك ألا يبحث كل واحد منا عن يتم بكفله لكي يكون مع النبي صل الله عليه وسلم في الجنة . وهذه المنزلة كانت أمنية كل صحابي .

فقد جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو محزون فقال له النبي صل الله عليه وسلم : « يا فلان مالي أراك عزوناً » فقال : يا نبي الله شيء فكرت فيه فقال : (ما هو ؟) قال : نحن نعلمو عليك ونروح ننظر إلى وجهك وتجالسك وغداً ترفع مع النبيين فلا نصل إليك ، فلم يرد عليه النبي صل الله عليه وسلم ونزل عليه جبريل بهذه الآية :

﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ (١)

(سورة النساء)

نبحث النبي صلى الله عليه وسلم فيشره. (١)

فالحق يقول هؤلاء : لا تحزنوا ، قد انعمت بحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم
وتفرحون في الدنيا لأنكم معه فلا تحشوا مسألة وجودكم معه بالجنة فسوف أبعثكم معه
في الجنة ، فالمرء مع من أحب ، ولذلك أقول لكل مسلم : ابحث عن يتيم تكفله
حتى تأخذ المنزلة الإيمانية ، المنزلة العلية في الآخرة .

فقد قل عليه الصلاة والسلام : « أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة
والوسطى وفرج بينهما » (٢)

فقل لي: إذا عاملنا اليتيم في ضوء هذه التعاليم فماذا يحدث ؟ سيتشتر التكافل في
المجتمع .

ويقول الحق بعد ذلك : « والمساكين » .. ونعرف أن المساكين .. كما قال
الفقهاء عنهم وعن الفقراء : إن كلهم في حاجة ، فهل المسكين هو من لا يملك
حاجة ، أو الفقير هو الذي لا يملك حاجة أو يملك دون حاجته . كأن يكون إيراده
مثلاً عشرة بينما حاجته تحتاج إلى عشرين ؟ اللهم أنه يكون محتاجاً . وكلمة « فقير »
ماخوذة من نقار الظهر أي مصاب بما يقسم الوسط والظهر . وهو اسم معبر .

و« مسكين » أيضاً اسم معبر من المسكن والسكن أي ليس له استعلاء في شيء ..
مغلوب ومقهور .. فاللفظ نفسه جاء معبراً ، و« الجار » كلمة « جار » تعني :
عدل ، كقولنا : جار عن الطريق أي عدل عنه ، فكيف أسى من في جانبي
« جاراً » ؟ لأن من في جانبك حدد مكاناً له من دنيا واسعة ، فيكون قد ترك الكثير

(١) من تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير .

(٢) رواه البخاري .

وجاء للقليل ، وأصبح جارك ، أى أنه عدل عن ضيق واسعة وجاء بجانبك ، فسموا الجار لمن جارك ، أى عدل عن كل الأمكنة الواسعة وجاء إلى مكان بجانبك .

وهذا الجار يوصى به الله سبحانه وتعالى كما أوصى بالقريب ، وبالمسلمين ، للجار حقوق كثيرة ؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث : « الجيران ثلاثة : فجار له حق واحد ، وهو أدنى الجيران حقاً . وجار له حقان ، وجار له ثلاثة حقوق : قلما الذى له حق واحد فجار مشرك لا رحم له ، له حق الجوار ، وأما الذى له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار ، وأما الذى له ثلاثة حقوق فجار مسلم ذو رحم له حق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم » (١) .

ويقول صلى الله عليه وسلم في حق الجار :

« مازال جبريل يوصى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه » (٢) .

أى سيجعل له من الميراث ، وما هي حدود الجار ؟ . حدوده : الأقرب باباً إليك ، إلى أربعين ذراعاً ، وقلوا : إلى أربعين داراً ، هنا يقول الحق : « والجار ذى القربى » . فأعطاه حق القربى وحق الجوار ، وقال : « والجار الجنب » . لأن فيه جاراً قريباً وجاراً بعيداً وقوله : « الجنب » أى البعيد ، « والصاحب بالجنب » « والصاحب » هو المرافق . ود بالجنب أى بجانبه . قلوا : هو الزوجة أو رفيق السفر ، لأن الرفقاء في السفر مع بعضهم دائماً ، أو التابع الذى يتبعك طمعاً فيما عندك من الرزق سواء كان الرزق مالاً أو علماً أو حرفة يريد أن يتعلمها منك ، فهو الملازم لك ، والخادم أيضاً يكون « بالجنب » وكل هذا يوسع الدائرة للإحسان ، ولو حسبت هذه الدوائر لوجدتها كلها متداخلة .

وما هو ذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبى ذر رضى الله عنه :

(١) رواه البزار وأبو الشيخ في التواب ، وأبو نعيم في الحلة عن جابر ، وهو حديث ضعيف .

(٢) رواه أحمد وأبو داود ومسلم وأبو داود والترمذي عن ابن عمر .

« يا أباذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك » (١)

والمهم أن تتواصل مع جارك ، أو الجار ذى القربى : أى الذى قربته المعرفة ، وكثير من الجيران يكون بينهم ود ، وهناك جار لا تعرف حتى اسمه ، فهذا هو « الجار الجنب » ، و« الصاحب بالجنب وابن السبيل » وابن السبيل ، فقد تقول مثلاً : فلان بن فلان . كأنك لا تعرف أباه ، أو تقول : فلان ابن البلد الفلانية أى لا تعرف عنه شيئاً سوى أنه منسوب لبلد معين ، وعندما تقول : ابن سبيل تعنى أنه غريب انقطعت به كل الأسباب حتى الأسباب التى يمكن أن تعرفه بها ، فساعة تراه تقول « ابن سبيل » أى ابن طريق ، ولا نجد مكاناً ينسب إليه إلا الطريق ، لا نجد أباً ينسب إليه ، لا نجد أمّاً ، لا نجد قبيلة ، لا تعرف عنه شيئاً .

« وما ملكت إيمانكم » . وسبق أن تكلمنا عن ملك البمين وقلنا : إن الإسلام إنما جاء لا ليشرع رقاً . . ولكن جاء لينهى رقاً ، ويسد منابعه التى كانت موجودة قبل الإسلام ، ولا يبقى إلا منبع واحد . هذا المنبع الواحد هو الحرب المشروعة ، ولماذا لم يطلقهم ؟ . لأن الحرب المشروعة عروضة أن يأخذ الخصوم من أبنائى وأنا آخذ من أبنائهم ، فلا أطلق أبنائهم إن جاءوا فى يدى حتى يطلقوا أبنائى الذين فى أيديهم ، ويصير الأمر إلى المعاملة بالمثل ، التى انتهت إليها العالم الحديث وهى تبادل الأسرى .

وقد نهانا الإسلام فى ملك البمين عن أن يقال : « هبى » بل يقال : فتى . ولا يقال : « أمى » بل يقال : فتاق ، حتى التسمية أراد الشرع أن يحذرها . كى لا تتصرف العبودية إلا لله .

الحق سبحانه وتعالى جاء بالإسلام والرق كان موجوداً ، وله منابع متعددة فوق العشرين ، وليس له إلا مصرف واحد هو إرادة السيد ، فجاء الإسلام ليصفى الرق ، وأول تصفية شيء هو أن تسد منابعه . ويدل أن يكون مجرد مصرف واحد ، وهى رغبة السيد ، جعل له الإسلام مصارف متعددة ، إذن فنكون قد حددنا المنابع فى نبج واحد ، وحددنا المصارف . . فالذهب بينك وبين الله تكفروه بأن تحتق رقبة ،

أو أحدثت ظهارة مثلاً تُعنى رقة ، وهذه رغبة من يريد أن يصفى الرق ، فإذا لم توجد عند أى مالك أسباب لتصفية الرق وظل الفنى أو الفتلة تحت يمينه ، فالإسلام يرشدك ويهديك : مادمت لم تؤثر أن تعتقه واستيقته فأحسن معاملته ، أطعمه بما تطعم وألبسه مما تلبس ، ولا تكلفه ما لا يظن ، فإن كلفته فهدك معه ، وهات لي واحداً يلبس من ملابس سيده ويأكل مثله وعندما يعمل عملاً فوق طاقته تجهد يد السيد بيده . . أليست هذه هي المعاملة الطيبة ! قال الله : « وما ملكت أيمانكم » .

وبعد ذلك يحىء الحق سبحانه وتعالى في ختام الآية بما يملك كبرياء ذى الإحسان ، فإياك أن تكون النعمة أو البذل الذى سبذله يعطيك في نفسك ضرور الاستعلاء ، لأن ضرور الاستعلاء هذا يكون استعلاء كاذباً . وأنت إذا استعملت على غيرك بأعراض الحياة ، فهذه الأعراض تتغير ، ومعنى « أعراض » أنها تأتى وتزول . فالذى يريد أن يستعمل ويستكبر فعليه أن يستعمل ويستكبر بحاجة دائمة فيه ، ولذلك لا يوجد كبرياء إلا لله ، إنما الأفيار من البشر فتحن نرى من كان قوياً يصير إلى ضعف ، ومن كان غنياً يصير إلى فقر ، ومن كان عالماً يصبح كمن لا يعلم :

﴿ لِكَبَلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾

(من الآية ٥ سورة الحج)

فلا كبرياء إذن للمخلوق ، ومن يريد أن يستعمل ويتكبر على غيره فليتكبر - كما قلنا - بحاجة ذاتية فيه ، أى بشئ لا يلب منه ، والمخلوق كلهم في أفيار ، والوجود الإنسان نظراً عليه الأفيار ، إذن فاجعل الكبرياء لصاحبه ، وإياك أن تظن أنه عندما قلنا لك : اصمل كذا وأحسن لدى القرى واليافى والمساكين ، إياك أن تحبط هذه الأعمال بأن تستعمل بها ، لأنها موهوبة لك من الله ، وسادامت موهوبة لك من الله فاستح ، لأن الذى يتكبر هو الذى لا يجد أمام عينه من هو أكبر منه .

هات واحداً يتكبر لأن عنده مليوناً من الينهيات ثم دخل عليه واحد آخر عنده أكثر منه ماذا يفعل ؟ إنه يستحي ويتضامل . ولا يتكبر الإنسان إلا إذا وجد كل الموجودين ألى منه ، لكنه لو ظل ناظراً إلى الله لعلم أن الكبرياء لله وحده .

إذن نعمتنا يتكبر المتكبر ، إنما بفعل ذلك لأن الله ليس في باله . لكن لو كان الحق المتكبر بذاته في باله لاستحق ، فإذا كان في بالك من يعطيك لاستحييت .

إذن نعمتي المتكبر أن ربنا خائب من باله ؛ لذلك يقول الحق في غنم الآية : « إن الله لا يحب من كان غفلاً فخوراً » وما الاختيال ؟ وما الفخر ؟

إن المادة كلها تدل على زهو الحركة ، ولذلك نسمي الحصان « خيلاً » لأنها تتخيل في حركتها . وعندما يركبها أحد تتختر به ؛ ولذلك نسمي الخيلاء من هذه . إذن « الاختيال » : حركة مرئية ، « والفخر » حركة مسموعة ، فالحق ينهي الإنسان عن أن يمشي بعنجهية ، كما نراه من أن يسير مائلاً بجانبه ولا أن يعتبر نفسه مصدراً للنعمة حتى لا ينطبق عليه قوله سبحانه :

﴿ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَدُنِّي الدُّنْيَا خَزَىٰ وَنَذِيرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْخَرِيدِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ ﴾

(سورة الحج)

أما الفخر فهو أن يشفق الإنسان بالكلام فيحكي عما فعل وكأنه مصدر كل عطاء للبشر ، والخيلاء والفخر ممنوعان ، وعلى المسلم أن يمتنع عن الحركة المرئية وعن كلام الفخر ، ولذا جاء الحق بهذا هنا ؟ إنه جاء به حتى لا يظن عبد أنه يحسن إلى غيره من ذاته ، إنه يحسن عما وهبه الله .

ولا يصح أن تستخدم من أحسن إليهم وتخدمهم عبداً ؛ لأنك تحسن عليهم . وعندما تنظر إلى سيادتك على هؤلاء لأنك تعطيهم ، فلماذا لا تنظر إلى سيادة من أعطاك ؟ إنك عندما تفعل ذلك وتنظر إلى سيادة خالقك فإنك قد التزمت الأدب معه وبعدت عن الاختيال والفخر بما قدمت لغيرك . يقول الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾

(من الآية ٣٦ سورة النساء)

وعندما قال الحق : « وبالوالدين إحساناً » قال : « وبنى القربى واليتامى » .

ونحدث عن البذل والأريحية والجود والساح ويط اليد ، أن سبحانه بالحديث عن
المقابل وهو :

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ
وَيَكْتُمُونَ مَاءَ أَنْهَامِهِمْ أَلَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ (٧)

وما معنى البخل ؟ إنه مشقة الإعطاء . فعندما يقطع حاجة من خاصة ماله ليعطيها
لغيره يجد في ذلك مشقة ولا يقبل عليها ، لكن الكريم عنده بسط يد ، وأريحية .
يرتاح للمعروف ، إذن فالبخل معناه مشقة الإعطاء ، وقد يتعدى البخل ويتجاوز
الحد بضم الشخص بالشئ الذي لا يضر بذله ولا ينفع منعه ؛ لأنه لا يريد أن
يعطى . وهذا البخل والشح يكون في نفس البخل ؛ لأنه أولاً قد يبخل على نفسه ،
إذا كان قد يبخل على نفسه ، أتريد أن يجود على الناس ؟ .

والشاعر يصور بخيلاً اسمه « حسي » ويريد أن يلصقه ؛ لأنه يبخل جداً ، ويظهر
صورة البخل بأنه ليس على الناس فقط بل على نفسه أيضاً ، فيما لا يضر بذله
ولا ينفعه منعه . وما دام يفتقر على نفسه لمسيكون تفتيره على غيره أمراً متولعاً :

بفتقر حسي على نفسه وليس ببق ولا عائد
فلو يستطيع لنفسه تفتيره تنفس من منخر واحد

إنه بخيلٌ للدرجة أنه يفكر لو استطاع أن يتنفس من فتحة أنف واحدة لفعل ؛
حتى لا يتنفس بفتحتي أنفه .

والشاعر الآخر يأتي بصورة أيضاً توضح كيف تمنع البخل نفسه من الأريحية

والإنسانية فيقول :

لر أن بيتك باين هم محمد إبر يضيق بها فضاء المنزل
وأناك يوسف يستعيرك إبرة ليخيط قُد قيمته لم تفعل

فالشاعر يصور أن سيدنا يوسف لو جاء إلى هذا البخيل وقال له : أعطني إبرة لكي
أخيط قد القميص الذي مزقته زليخاء ، وهذا البخيل عنده بيت يحتله فناؤه بالإبر ، لكن
البخيل ورفض .

إذن فالبخيل : هو من يضيق بالإعطاء ، حتى أنه يضيق بإعطاء شيء لا يضر أن
يبدله ولا ينقصه أن يمنعه ، ويقول الحق عن البخلاء :

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَتَوْهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُمْ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُبْلَوُونَ مَا يَخْلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (١٨١)

(سورة آل عمران)

فالحق يجعل للبخيل مما يخل به طوقاً حول عنقه ، ولو أن البخيل قد بذل قليلاً ،
لكان الطوق خفيفاً حول رقبته يوم القيامة ، لكن البخيل كلما منع نفسه من العطاء
ازداد الطوق ثقلًا .

ولقد قال الحق أيضاً عن الذين يكتزون الذهب والفضة :

﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُخْمَلُنْ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ تَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ مَتَقًا
مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (٢٥)

(جزء من الآية ٣٤ والآية ٢٥ سورة التوبة)

فإن كان اكتنازهم لكميات كبيرة فما سيحكي على النار منها يكون كثيراً ، ويكفون

به . إذن فالإنسان لا بد أن يخفف عن نفسه الكبر ، والذين يبخلون لا يكتفون بهذه الحسنة الخلقية في نفوسهم بل يحبون أيضاً أن تتعدى إلى سواهم كأنهم عشقوا البخل ، ويؤلمهم أن يروا إنساناً جواداً ؛ يقول لك البخليل : لا تنفق ؛ لأنه يتألم حين يرى إنساناً جواداً ، ويريد أن يكون الناس كلهم بخلاء ؛ كي لا يكون أحد أحسن منه .

إنه يعرف أن الكرم أحسن ، بدليل أنه يريد أن يكون الناس كلهم بخلاء ، والبخليل : ضن بما أوتيته على من لم يؤت . وهل البخليل يكون في المال فقط ؟ . لا بئس يكون في كل موهبة أوتيته وتتقص عند غيرك ويغترق إليها ، إن ضمنت بها فانت داخل في البخل .

إن الذي يبخل بقدرته على معونة العاجز عن القدرة ، والذي يبخل بما عنده من علم على من لا يعلم ، هذا بخل ، والذي يبخل على نفسه حتى بالحلم هذا بخل أيضاً ، فإن كانت عندك طاقة حلم فابذلها . إذن فالبخل معناه : أنك تمنع شيئاً وهبه الله لك عن محتاجه ، معلم - مثلاً - عنده عشرة تلاميذ يتعلمون الصنعة ، ويحاول أن يستر عنهم أسرار الصنعة ؛ يكون قد بخل .

الذين يبخلون يأمررون الناس بالبخل ، والآية معناها يتسع لكل أمر مادي أرقي . ونحن نأخذها أيضاً في المعاني العالية ، فالذين أوتوا الكتاب كانوا يعرفون صفته صلى الله عليه وسلم ، ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم ، فلما جاءهم مصداق لما معهم كفروا برسالة صلى الله عليه وسلم وكنتمو معرفتهم به عن الناس ، وكنتمو معرفتهم بما جاء به من علم وهو الصادق المصدوق . وهذا بخل في القصة ، وبعد ذلك استمروا يأمررون الناس بالبخل .

وأنتم تعرفون أن الانتصار كانت عندهم الأريحية الانتصارية ، وساعة ذهب إليهم المهاجرون ، قاسموهم المال ، حتى النعمة التي غرس الله في قلب المؤمن الغيرة عليها من أن ينالها أحد حتى ولو كان كارهاً لها ، وهي نعمة المرأة ؛ لأن الرجل حتى وإن كره امرأته فهو يغار أن يأخذها أحد . ولكن الانتصار اقتسموا الزوجات ، فكم من

رجل كان متزوجاً من أكثر من واحدة ، طلق زوجته لهزوجه المهاجر ، فالحق سبحانه وتعالى يصعد أريحية الأنصار حتى أن الأنصارى يأتى بالمهاجر ويقول له : انظر إلى إحدى زوجتي أو إحدى زوجاتي فاختر ما يروقك فأطلقها وتزوجها .

آية أريحية سامية هذه ؟ فإذا كنت ذا نعمة وانت مؤمن فانت تحب أن تمدى أثر نعمتك إلى غيرك ، فإذا كان عندك سيارة فاخرة قد تحب أن تصدق بها ، لكن المرأة ، لا . لكن هذه الأريحية جاءت من الأنصار وقالوا : هؤلاء مهاجرون وتاركون أهلهم . وكان هذا ارتقاءً إيمانياً في ذات الأنصار .

لقد جاء إليهم المهاجرون وفيهم شباب يمثلون فتوة ، وكانت قريش قد منعت أحليهم عنهم ، ليس معهم زوجات . فيقول الأنصارى : لماذا لا أطلق إحدى زوجاتي ، وليتزوجها أخى المهاجر لأنفس عن عواطفه . وأقل ما فيها أن أمنع نظره أن يتحول حراماً . لكن اليهود والمشركين والمنافقين يقولون لهم : لا تنفقوا على من عند رسول الله . ويقول القرآن الكريم في هذا الموقف :

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا ۚ وَفِيهِمْ نَزَآئِرٌ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ۝١٧﴾

(سورة المنافقون)

لقد أخطأوا الظن بمن آمنوا برسول الله ، ظنوا أنهم إن لم ينفقوا عليهم فسيردون عن إيمانهم . ونسوا أن المؤمنين المهاجرين قد تركوا أموالهم وتركوا بلادهم ، فمن ترك أمواله للهجرة في سبيل الله أبكفر به عندما لا يجد شيئاً ؟ لا ؛ لأنه ترك كل شيء في سبيل الله . وما هوذا سيدنا مصعب بن عمير المدلل في قريش ، وكانت أمه تغلق عليه النعمة وهو صاحب العطور ، وبعد ذلك يذهب إلى المدينة ، فيلبس جلد شاة ، فينظر له النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأصحابه : انظروا كيف صنع الإيمان بصاحبكم ، فعندما يقول المنافقون كمبد الله بن أبي الأنصار : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ، يظنون أن المؤمنين يمكن أن يسعوا إيمانهم بلقمة وكانهم نسوا أن الذي يبيع إيمانه باللقمة هو من يحمل على مبدأ باطل ، لكن من يعتق ويعتقد مبدأ حتى يجد حلاوته في النفس ، وأجره مدخر عند ربه . إنه

لا يتحول عنه . قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه :

« فبحث المسجد ، فطلع علينا مصعب بن عمير في برقة له مرقوعة بفروة ، وكان أنعم غلام بمكة وأزقه ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعم ، ورأى حاله التي هو عليها ففرقت عيناه عليه ، ثم قال : أنتم اليوم خير أم إذا غدى على أحدكم بجفنة من خبز ولحم ؟ قلنا : نحن يومئذ خير نكفي المؤنة ونشترغ للعبادة ، فقال : « بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ »^(١) .

وقلنا : يجب أن تذكروا جيداً أن من حلاوة اليقين وحلاوة الإيمان أن المؤمن يضحى بكل شيء في سبيل رفعة الإيمان . لكن أصحاب المبادئ الباطلة لا يدخلون غيرهم فيها إلا إن دفعوا الثمن مقدماً ، أي أنهم يشترونهم . فإذا رأيت مبدأ من المبادئ يشتري البشر فاعرف أنه مبدأ باطل . . ولو كان مبدأ حق لدفع الإنسان من أجل أن يدخل فيه نفيس ماله ، بل ويضحى في سبيله بنفسه أيها .

ومن عجائب مبادئ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أخذ العهد لنفسه في بيعة العقبة ، قال له الأنصار : فإن نحن وثقنا بهذا فماذا يكون لنا ؟ كأنهم يقولون : أنت أخذت مالك فماذا يبقى لنا ؟ .

انظروا إلى سمو الإيمان ، ويقين المصطفى بأن الإيمان نفسه جائزة ، فهل بشرهم بأنهم سيملكون الأرض ؟ هل بشرهم بأن هؤلاء المستضعفين هم الذين سيمكنون فيها ؟ لا ، بل قال لهم : لكم الجنة . فلو قال لهم : لكم سيادة الدنيا ، لكان في ذلك نظر ، صحيح أن الدنيا دانت وخضعت لهم ، لكن منهم من مات قبل أن تدنو له الدنيا وتذل ، فأين صدق النبوة ؟

إذن فقد قال لهم عن الشيء المضمون ، الشيء الذي يجد المؤمن فيه نفسه من نور أن يموت : قال لهم : لكم الجنة . فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وحوله

(١) رواه الترمذي في حفة القيامة باب حال مصعب بن عمير بعد الإسلام وأخرجه الحاكم ، وأورده ابن سعد في طبقاته وابن الأثير في « لسان الغاية » .

عصاة من أصحابه - : « تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بيهتان نفثونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصون في معروف ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه » (١) .

لم يفرهم بأنهم سيكونون أصحاب سلطان ، ولم يقل لهم : أنتم مستجلسون على البسط والدنيا ستدين لكم ، إنما قال لهم في أول البيعة : لكم الجنة ، فإياكم أن يقطع أحد منكم في شيء إلا في الجنة ، ولذلك فالأنصار محبوبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولما كانت غزوة حنين وأعطى المهاجرين بعضاً من الثنائكم ولم يكن للأنصار منها شيء ، وجد الأنصار في نفوسهم . فلفتهم رسول الله لفته إيمانية وقال لهم :

« ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالثأب والبحير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأاً من الأنصار ، ولو سلك الناس شعباً وسلكت الأنصار شعباً آخر لسلكت شعب الأنصار ، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » (٢) .

فبكى الغوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا : رغبنا برسول الله نفساً وحفظاً . أي سموا إيماناً هذا ؟ لكن المناقضون قالوا للأنصار : لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله حتى ينفقوا .

لكن المؤمنين لم ينفقوا . إنهم قد تركوا النعيم والأموال في مكة وجاءوا إلى الهجرة ، فهم لم يأتوا ليأخذوا نعيماً مقنوناً محدوداً قليلاً ، وحسبهم ما وعدوا به من نعيم متين عريض باق . لقد عرفوا بالإيمان أن نعيم الدنيا إما أن تفوته بالموت وإما أن يفوتك بالتقلب . لكن نعيم الآخرة ليس له حد ينتهي عنده ، ولا يفوتك ولا تفوته .

(١) رواه البخاري .

(٢) رواه البخاري في كتاب المغازي ورواه مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء الخوفاة طريقهم .

ثم سبحانه يقول : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » ، وساعة ترى شيئاً بكتم شيئاً ، لابد أن تفهم منها أن هذا الكتم معناه : منع شيء يريد أن يخرج بطبيعته ، وكما يقولون : اكتم الدم فلو لم تكتمه يستطرق . كان المال أو العلم يريد أن يخرج للناس ولكن أصحابه يكتمونه . وكان الفطرة الطبيعية في كل رزق سواء أكان رزقاً مادياً أم رزقاً معنوياً أنه يستطرق ، لأن كل شيء مخلوق لخدمة الإنسان ، فعندما يأتي إنسان ويمر شيئاً ما هو مخلوق لخدمة الإنسان ويحبه فهو بذلك يمنع الشيء المكتوم من رسالته ، لأن كل شيء مخلوق لخدمة بني آدم ، فعندما تموقه عن هذه الخدمة فالشيء يحزن ، وليتسع فلكم إلى أن الجهادات تحزن أيضاً .

﴿ قَابَكْتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ ﴾

(من الآية ٢٩ سورة الدخان)

فالسما والارض هما بكاء ، ليس بكاء صرور إنما بكاء يعلم الله كنهه وحقيقته ، إذن فقلوه : « ويكتمون ما آتاهم الله من فضله » . كأنه يقول : ما آتاه لك الله من فضله ليس ملكك ، وليس ذاتية فيك ، فأنت لم تأت به من عندك . وانظر إلى الكون حولك تمجده كله أغياراً ، ألم تر في حياتك قادراً أصبح عاجزاً ؟ ألم تر غنياً أصبح فقيراً ؟ فالدنيا حول « وما من واحد إلا ويمر أمام عينيه وفي تاريخه وفي سماع من يتق بكلامه أنه « كان » هناك غنى ثم صار فقيراً ، فليإذا لا تعتبر بالأغيار التي قد تمر بك ، وبعد أن كان يُطلب منك أن تعطى ، صرت في حال يطلب الحق سبحانه من غيرك أن يعطيك ، ادخر لنفسك الآن - بالخير تبذله - حتى إذا جاءت تلك الأغيار لمجد لك ما يتظرك .

« الذين يضلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » انظر ماذا فعل فيه البخل ، إنه جعل صاحبه كافراً ، لأن البخل ستر نعمة كان من الممكن أن تتسع له ولغيره ، فجاء له بالشئ الذي يجف : « واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً » « اعتدنا » أي أعدنا وميأنا . فللسألة موجودة وقد أعدت ، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم عن الجنة يقول :

(حُرِّصَتْ عَلَى الْجَنَّةِ لِرُ مَدَدَتْ يَدَى لِنَاوَلَتْ مِنْ طُورِهَا) (١)

(١) دواء النفس واحد ، وأورد النبي صلى الله عليه وسلم في تكميل السبل .

هذه ثقة اليقين في أنها مسألة جاهزة وليست تحت الإعداد ، ومن الذي أعد ؟ إنه الله ، قوي القوى ، قسرة القدر هي التي تعد ، وهو يعدها على قدر سعة قدرته ، عذاب مهين ، لأنه قد يتناول أحد ويقول : أنا أحمل العذاب ، كما قال الشاعر :

وتجلدى للشامتين أريهم
أني لربب الدهر لا أتضع

فسبحانه يوضح : لن يلقى البخيل العذاب فقط ، بل سيلقى عذابا مهينا . ثم يأتي الحق سبحانه بالمقابل ، يأتي بغير البخيل ، فيقول :

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِثَاءَ النَّاسِ
وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ
الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾

إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن الذي ينفق ، لكن الغاية غير واضحة عنده . الغاية ضعيفة لأنه ينفق رثاء الناس ، إنه يريد بالإنفاق مراعاة الناس ، ولذلك يقول العارفون بفضل الله : اختر من يضمن خطأك . فانت عندما تعطى شيئا لإنسان فهو يضمن هذا الشيء بإمكاناته وقدراته ، سواء بكلمة ثناء بقولها مثلا أو بغير ذلك ، لكن المعطاء لله كيف يُثمنه سبحانه ؟ لابد أن يكون الثمن غاليا .

إذن فالعاقل ينظر لمن سيعطى النعمة ، ولنا الأسوة في سيدنا عثمان رضي الله عنه عندما علم التجار أن هناك تجارة آتية له ، جاء كل التجار ليشتروا منه البضاعة ثم يبيعوها ليربحوا وقال لهم : جاءني أكثر من ثمنكم ، وفي النهاية قال لهم : أنا بعتها لله .. إذن فقد تاجر سيدنا عثمان مع الله ، فرفع من ثمن بضاعته ، فالذي يعطى لثناء الناس نقول له : أنت خائب ، لأنك ما ثمنت نعمتك ، بل ألقيتها نافهة الثمن ، ماذا سيعمل لك الناس ؟ هم قد يحسدونك على نعمتك ويتمنون أن يأخذوها منك ،

فلماذا ترائيهم ؟ إذن فهذه صفقة فاشلة خاسرة ؛ ولذلك قال الحق :

﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾

(من الآية ١١١ من سورة التوبة)

ومادام سبحانه هو الذي اشترى فلا بد أن الثمن كبير ؛ لأنه يعطي النعيم الذي ليس فيه أغيار ، ففي الجنة لا تفوت النعمة مؤمناً ، ولا هو يفوتها . فالذي يرائي الناس خاسر ، ولا يعرف أصول التجارة ؛ لأنه لم يصرف طعم التجارة مع الله ؛ ولذلك شبه عمله في آية أخرى بقوله :

﴿ كَتَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾

(من الآية ٢٦٤ سورة البقرة)

و « الصفوان » هو المروءة وجمعه مروء وهي حجارة بيض براق ، والمروءة ناعمة وليست خشنة . لكن بها بعض من الشاها يدخل فيها التراب ؛ ولأن المروءة ناعمة جداً فقليل من الماء ولو كان رذاذاً يذهب بالتراب . والذي ينفق ماله رياء الناس هو من تنضح له قضية الإيمان ولكن لم يثبت الإيمان في قلبه بعد ، فلو كنت تعلم أنك تريد أن تباع سلعة وهناك تاجر يعطيك فيها ثمننا أغل فلماذا تعطيكها للأقل ثمننا ؟ إنك إن فعلت فقد خبت وخسرت فأوضح لك الحق : مادمت تريد رياء الناس إذن فأنت ليس عندك إيمان بالذي يشتري بأغلى ، فتكون في عالم الاقتصاد تاجراً فاشلاً ، ولذلك قلنا : ليحذر كل واحد حين يعطي أن يخاف من العطاء ، فالعطاء يستقبله الله بحسن الأجر ، ولكن عليه ألا يعطي بضجيج ودعاية تفضح عطاءه ؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم - حسن السجة الذين يظلمهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله :

(رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق بمهنته) (١)

إن العبد الصالح حين يعطي فهو يعلم أن يده هي العليا ويده خير من اليد السفلى ، فليستر على الناس المحتاجين مغفلة أيديهم ؛ ولا يجعلها واضحة . ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يريد أن يفضيخ مجال الإعطاء فقال :

(١) روى أحمد والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة .

﴿ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُزَوِّهَا الْفَقْرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٢٢ ﴾

(سورة البقرة)

فلماذا الصدقات لا مانع منه إن كان من يفعل ذلك يريد أن يكون أسوة ، المهم أن يخرج الرياء من القلب لحظة إعطاء الصدقة ، فالحق بوضوح : إياك أن تنفق وفيك رياء ، أما من يخرج الصدقة وفي قلبه رياء فإله لا يحرم المحتاجين من عطاء معطي ؛ لأنه سبحانه يؤكد : خذوا منه وهو الخاسر ؛ لأنه لن يأخذ ثواباً ، لكن المجتمع ينتفع .

إن الذين ينفقون أموالهم رياء الناس هم من الذين « لا يؤمنون بالله » لأنه سبحانه هو المعطي ، وهو يجب أن يضح المسلم عطاءه في يده « ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » فلو كانوا يؤمنون باليوم الآخر لرواوا الجزء الباقي « فأنت إذا كنت تحب نعمتك فخذ النعمة وحاول أن تجعلها ثمرة .. أي كثيرة الثمر ، فالذي لم يتصدق من ماله ولم ينفقه حتى عل نفسه يكون قد أنهى مسألة المال وعمر ماله معه عند هذا الحد ، أما الذي أنفقه في سبيل الله فسيجده في الآخرة ، فيكون قد أطلال عمر ماله .

فالبخيل هو عدو ماله ؛ لأنه لم يستطع أن يشره ، ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : في الحديث الشريف :

« إن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمية جانية ، فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ، ورجل قتل في سبيل الله ، ورجل كثير المال . فيقول الله للمقاريء : ألم أعلمك ما أنزلت على رسولى ؟

قال : بل يارب . قال : فإذا عملت فيها علمت ؟ قال : كنت أقوم به آتاء الليل وآتاء النهار ، فيقول الله له : كذبت وتقول الملائكة : كذبت ، ويقول الله له : بل أردت أن يقال : فلان قارىء فقد قيل ذلك ، ويؤق بصاحب المال » (١)

لكن هل قال لك الدين : لا تفعل ؟ لا ، افعل لينتفع الناس بالرغم منك .

(١) رواه الترمذى في الزهد ، وأخرجه ابن خزيمة ومسلم .

والبخيل عندما يكثر ماله يكون قد حرم على نفسه هذا المال ثم يأتي ابن له يريد أن يستمتع بالمال ، ولذلك يقال في الريف : مال الكُنْزَى للترَمَى ، ولا أحد بقادر أن يجذع خالقه أبداً !! فسيحانه يوضح : أنا أعطيتك نعمة أنت لم تعطها لأحد ، لكني سأيسر السبل لطائع لي ، إياك أن تظن أنك خدعتني عندما بخلت ، فبخلك يقع عليك . إذن فأنت قد ضيقت رزقك بالبخل ولو أنفقت لأعطاك الله خيرا كثيرا . وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه ، لكنك تركته لورثتك وسيأخذونه ليكون رزقهم متسعا ، وأيضاً فإنك حين تمنع المال عن غيرك فأنت قد يسرت سبلاً لمن يذل .

كيف ؟ لتفترض أن إنساناً كريماً ، وكرمه لا يدعه يتوارى من السائل ، والناس لها أمل فيه . وبعد ذلك لم ينهض دخله بتمعاته ، فإن كان عنده « فدانان » فهو يبيع فداناً ليفرج به على المحتاجين ، وعندما يبيع الفدان سيشتريه من يكثر ، فيكون المكتنز قد يشر سبيلاً للكريم ، فإياك أن تظن أنك قادر على خداع من خلقت وخلق الكون وأعطاك هذه النعمة ، وهذا يشبه صاحب السيئة الذي من الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله ، إنا نقول له : إياك أن تعتقد أنك اختلست شهوة من الله أبداً . أنت اختلست شهوة سنهلك أخيراً ، ونجملك تفعل حنات مثلها عشرين مرة ، لأنه سيحانه قد قال :

﴿ إِنِ الْحَسَنَاتِ بِذَهَبِ السَّيِّئَاتِ ﴾

(من الآية ١١٤ سورة هود)

فأنت لن تضحك على خالقك لأنه سيجعلها ورامك ، فتعمل خيراً كثيراً ، كذلك البخيل نقول له : ستيسر سبيلاً للكريم بذال ، والحق سيحانه وتعالى بين في آخر الآية السبب الذي حمله على ذلك ، إن الأسباب متعددة . لكن تجمعها كلمة « شيطان » ، فكل من يمنعك من سبيل الهدى هو شيطان ، ابتداءً من شهوات نفسك وغفلة عقلك عن المنهج ، إنها قرين سوء يزين لك الفحشاء ، ويزين لك الإثم ، إن وراء كل هذه الأمور شيطاناً يوسوس إليك ، وكل هؤلاء نسجهم « شيطاناً » لأن الشيطان هو من يبعثك عن المنهج ، وهناك شياطين من الجن ، وشياطين من الإنس ، فالنفس حين تحدث الإنسان ألا يلتزم بالمنهج ، لأن التزامه بالمنهج سيفوت عليه فرصة شهوة . هي شيطان . إن النفس التي ترى الشهوة العاجلة وتضيق منها شهوة آجلة لا حدود لها . هي شيطان . فالشيطان إذن هو الذي جعلهم

يخجلون ويأمرون الناس بالبخل .. وهذا الشيطان وساعة يكون قريناً للإنسان ، فمعنى ذلك أنه مقترن به ، والقرن بكسر القاف .. هو من تنازله .

وكلمة « قَرْن » تطلق أيضاً على فترة من الزمن هي مائة عام ، لأنها تقرأ الأجيال ببعضها ، فالشيطان قرين أى ملازم لصاحبه ومقترن به ، فيقول الحق : « ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناه ، أى بشىء هذا القرين لأنه القرين الذى لا ينصق ولا يصدن عن مجال ضلله .

ولذلك فالناس قد يحب بعضهم بعضاً في الدنيا لأنهم يجتمعون على معصية . أما في الآخرة فماذا يفعلون ؟ يقول الحق :

﴿ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴾ (١٧)

(سورة الزعفر)

لأن المتقين يعين بعضهم بعضاً على الطاعة ، فالواحد منهم يقول لصاحبه : كنت تعيننى على الطاعة ، كنت ترجهق وتذكرن إن غفلت ، فيزداد الحب بينهما . لكن الإنسان يلعن من أغواه وأول من تلعن يوم القيامة تلعن الشيطان ، وكذلك الشيطان أول ما يتبرأ يتبرأ منا ، ولذلك فمتلعا تحين المجادلة نجد الشيطان يقول لمن أغواه وأضلهم :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

والسلطان هو : القوة العالية التى تجبر من دونها ، فالإنسان لجبر مادته وبنيته بسلطان الفهر المادى ، ويظهر فى اعتقاداته بالدليل والحجة . والإكراه فى المادى إنما ينحكم فى القلب ، لكنه لا ينحكم فى القلب ، فقد تكون ضعيفاً أمام واحد قوى ولكنك تمسك له سوطاً وتقول له : اسجد لى . اخضع ، ليسجد لك وتخضع . وأنت بذلك تفهر القلب ، لكنك لم تفهر القلب ، هذا هو السلطان المادى الذى يفهر القلب ، لكن إذا جاء لك إنسان بالحجج وأقنعتك ، فهذا قهر إقناع ، وقدره قهر العقول بالإقناع نوع من السلطان أيضاً .

إذن فالسلطان يأتي من ناحيتين : سلطان يقهر القلب ، وسلطان يقهر فقه القلب ، فسلطان القلب يجعلك تخضع قهراً عنك ، وسلطان الحجّة والبرهان يجعلك تفعل برضى منك ، والشيطان يقول لمن اتبعوه : يا من جعلتموني قريباً لكم لا تفارقوني ، أنتم أغبياء ، فليس لي عليكم سلطان ، وما كان لي من القوة بحيث أستطيع أن أرغمكم على أن تتركبوا المعاصي ، وما كان عندي منطق ولا حجة لكي أقنعكم أن تفعلوا المعاصي ، لكنكم كنتم خافلين ، أنا أشرت لكم فقط قلت أملك قوة أقهر مادتكم بها ، ولا برهان عندي لآسيطر على عقولكم :

﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

إذن فالخيبة منكم أنتم ، ولذلك يقول الحق :

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنَا بِمُصْرِئِيكُمْ ﴾

(من الآية ٢٢ سورة إبراهيم)

ماذا يعني « مصرخكم » ؟ إنها استغاثة واحد في أزمة لا يقدر عليها وضاعت به الأسباب ، عندئذ يستنصر بغيره ، فيصرخ على غيره ، أي يناديهم لإنقاذه ولنجدته ، فالذي يستجيب له ويأتي لإنقاذه يقال له : أزال صراخه ، إذن فاصرخه يعني سارع وأجاب صراخه ، والشيطان يقول : إن استجبتكم بي فلن أنجدكم وأنتم لن تنجدوني ، فكل واحد منا عرف مسئوليته وقدرته . وبالنسبة للإنسان فقد قال الحق :

﴿ وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمَتْهُ طَبَرُهُ فِي مُنْقَبِهِ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الإسراء)

فمن يتخذ الشيطان قريباً ، « فساء قريباً » وكلمة « ساء » مثل كلمة « بش » كليهما تستعمل للدم وتقيح الشيء أي ، فبش أن يكون الشيطان قريباً لك ، لأن الشيطان أخذ على نفسه العهد أمام الله ألا يفوى من يطيعه سبحانه ويفوى من سواه من الناس أجمعين .

وعندما تتأمل الآية ، نجد أن الحق يقول : « والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً » . فالآية إذن تتناول لونا من الإنفاق يحبط الله ثوابه . فنفقة المرائي تتعدى إلى نفع غيره لكن لا ينتفع المرائي منها ، بل تكون قد أنقصت من ماله ولم تثمر عند ربه .

والحق بلفتنا إلى أن ذلك كله راجع إلى معوقات الإيمان الذي يتطلب من الإنسان أن يكون في كل حركات حياته على منهاج ربه ، هذه المعوقات تظهر في النفس البشرية وفي شهواتها التي تزين الإقبال على المعصية للشهوة العاجلة ، وتزين الراحة في ترك الأوامر ، والشيطان أيضاً يتمثل في المعوقات ، والشيطان كما نعلم : اسم للعاصي من الجنس الثاني من المكلفين وهم الجن ويتمثل في إبليس وفي جنوده ، ويطلق على كل متعبد من الإنس أيضاً يقول تعالى : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً » وأنت حين تريد أن تعرف المعوق أهو من نفسك أم من الشيطان ؟ . فانظر إلى نفسك حبال المعصية ، أهى معصية تدفعك نفسك أن تأتيها وحدها ، أم معصية إن عز عليك أن تفعلها فانت تنتقل إلى معصية سواها ؟ هل هي معصية ملازمة أو معصية تنتقل منها إلى غيرها ؟ .

فهب أن إنساناً كانت معصية نفسه في أن يشتهي ما حرم عليه ، أو أن يسرق مال غيره ، نقول له : أوقفت في المعصية عند هذه بحيث لا تتمدها إلى غيرها ؟ بقول نعم . فبقية المعاصي لا ألتفت إليها . نقول : تلك شهوة نفس ، فإن كانت المعصية حين تمتنع عليك من سرقة مثلاً فانت تلتفت إلى معصية أخرى . فهذا لون من المعاصي ليس من حظ النفس ، وإنما هو حظ الشيطان منك ؛ لأن الشيطان يريد العاصي عاصياً على أي لون من المعصية ، فإن عز عليه أن يلوى زمامه إلى لون من المعصية ، انتقل إلى معصية أخرى لعله يصادف ناحية الضعف فيه .

لكن النفس حين تشتهي فإنها تشتهي شيئاً بعينه ، فانت إذن تستطيع أن تعرف المعوق من قبل نفسك أم من قبل الشيطان ، فإن وقفت عند معصية واحدة لا تتمدها وتلتصع عليك هذه المعصية ، وكلما عز عليك باب من أبوابها تجد باباً آخر

لتصل إليها ، فتلك شهوة نفسك . وإن عزت عليك معصية تنتفل إلى معصية أخرى فهذا من عمل الشيطان ؛ لأن الشيطان لا يريد عاصياً من لون واحد ، وإنما يريدك عاصياً على إطلاقك .

وعداوة الشيطان . كما نعلم - هي عداوة مسبقة ؛ فقد امتنع الشيطان عن السجود لآدم بحجة أنه خير من آدم . وحذر الله آدم . ولابد أن آدم عليه السلام قد نقل هذا التحذير لذريته وأعلمتهم أن الشيطان عدو . ولكن الغفلة حين تسيطر على النفوس تنسح مجالاً للشيطان لينفذ إلى نفس الإنسان ، والشيطان - كما نعرف - لا يأتي للعاصي الذي تغويه نفسه ؛ لأن العاصي تكفيه نفسه ؛ لذلك يأتي الشيطان للطائع ليفسد عليه طاعته . ولهذا يقول الله عنه :

﴿لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

(من الآية ١٦ سورة الأعراف)

إذن فمقعد الشيطان ليس في الخيارة أرقى مكان فساد ، إنما يجلس على باب المسجد ، لكي يفسد على كل ذاهب إلى الطاعة طاعته . وهذا معنى : «لأقعدن لهم صراطك المستقيم» ؛ ولذلك كانوا يقولون : إن الطوائف الأقلية غير المسلمة في أي بلد إسلامي لا تحدث بينهم الشحناء ، ولا البغضاء ، ولا حرق الزروع ولا ستم المراثي ، ولا القتل ، وثاني هذه المعاصي في جمهرة المسلمين ، نقول : نعم ؛ لأن الشيطان ضمن أن هؤلاء وصلوا إلى قمة المعصية فابتعد عن إخوانهم . أما المسلمون فهم أهل الطريق المستقيم ، لذلك يركز الشيطان في عمله معهم ، إذن فإدام عمل الشيطان على الطريق المستقيم فهو يأتي لأصحاب منهج الهداية ، أما الفاسق بطبيعته ، والذي كَفَرَ كُفْرَ الْقَمَةِ فالشيطان ليس له عمل معه ؛ لأنه فعل أكثر مما يطلب الشيطان من النفس البشرية .

والحق سبحانه وتعالى يقول : «والذين يتفقون أمواهم ورائه الناس» أي : أنفقوا وأنقصوا ما لهم فلماذا المراءة إذن ؟ لأن الشيطان قريبهم ، وعندما يتفقون فهذا عمل طاعة ، ولماذا يترك لهم هذا العمل ليسلم الثواب لهم ؟ فلا بد أن يفسد لهم هذا العمل الذي عملوه ، وهو يقول : «ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً» مثل هذا القرين أمدح أم يلد ؟ إنه يلد بطبيعة الحال ؛ ولذلك قال الله : «فساء

قرينا ، أى بشئ ذلك القرين ، فالقرين الذى يلفتك عن فعل الخير هو الذى بعد أن
أنقص مالك بالنفقة أفسد عليك الثواب بالرياء .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا
مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ٣٩ ﴾

وقوله سبحانه : « وماذا عليهم » رأى تبعة ومشقة وضرر عليهم من الإيمان
والإتفاق في سبيل الله ؟ إنه سبحانه لم يستفهم منهم عما يصيبهم من ذلك ولكنه - جل
شأنه - يذمهم ويوبخهم ويصفهم ويصمهم بالجهل والغفلة عما ينفعهم .

فالتلميذ الذى يلعب ، فيرسب تقول له : وماذا عليك لو أنك ذاكرت ؟! يعنى
أى ضرر عليك في هذا ، إذن فمعنى ذلك أنها لا تقال إلا للإنسان في قدرته أن يفعل
الفعل ، فمثل هذا التلميذ بقدر أن يذاكر . لكننا لا نأتى لإنسان فيه صفة لا تدخل له
فيها كالتقصير في القامة مثلاً ثم تقول لك : ماذا عليك لو كنت طويلاً ؟! هذا قول
لا ينفع ولا يصح .

إذن فإذا عليك . لا تقال إلا لمن في قدرته الاختيارية أن يكون كذلك ، أما
من لا يكون في قدرته ألا يكون كذلك فلا تقال له . ونقول ذلك لأن طائفة الجبرية
قالت : إن الذى كفر لا يقدر أن يؤمن فالكافر بظل كافراً ، لكنهم لم يلتفتوا إلى قول
ربنا : « وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر » فمعنى هذا القول أن الباب
مفتوح . وإلا لو كانوا ملزمين بالكفر لما قال ربنا : « وماذا عليهم » . وهذه الآية
لا ترد فقط على مذهب الجبرية ، بل تهدم مذهب الجبرية كله . فالإنسان ليس مجبراً
على فعل وتنتهى المسألة ، وكما يقولون : كالريشة في مهب الريح . ومثلما قال
الشاعر :